والأراع المناجع المناج

وَ هُونَهُ بألسِنَتِكُم وَتَقُولُونَ بألسِنَتِكُم وَتَقُولُونَ بأفُواهِكُم ما ليسَ لَكُم بِه عِلمٌ وَتُحسَبونَهُ هَيْناً وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ [النور : ١٥] .

ه وهَل يَكُبُ النَّاسَ في النَّارِ على وجوهِهم إلا حصائدُ ألسنتهم ؟! ».

رُبَّ كلمةٍ قالت لصاحبها : دَعني !

إنَّ الحَمدَ للَّه، نَحمدُهُ وَنَستَعينُهُ ونَستَغفرُهُ، ونَعودُ باللَّهِ مِن شرورِ أَنفُسِنا، ومِن سَيِّماتِ أَعمالنا، مَن يَهدِهِ اللَّهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضلِل فلا هادِيَ لهُ .

وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شُرِيكَ لَهُ . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّداً عَبدُهُ وَرَسُولُهُ .

أمًّا بعد :

فهذه رسالةٌ قد زَبَرْتُهَا إِجابَةً على إشْكَالٍ فَرَضَهُ واقعٌ أليمٌ عاشَه بعضُ أفرادُ الأُمَّة، وتناقلوه بينهم بحقدِ بالغ وجَهْلِ سابغ !!

وإنَّ من الإنصافِ - قبلَ الإجابة عن السؤال الذي هو عنوانُ رسالتنا - أن نتعرَّف شيئاً من سيرةِ الشيخ، تضعُنا أمامَ محكم لَهُ أَوْ عليه؛ صوابِ أو قريبِ من الصَّواب، حين نقفُ على فتوى من فتاواه، أو رأي من آرائه، ينتهي إلى أسماعنا، أو يَصِلُ إلى أبصارنا بنقلِ أمين، من ثقةٍ، تَبْتِ، عدلِ، ضابطِ في عقله - بريِّ من الهوى وحُبِّ (الأنا) -، عن مثله إلى نهاية الطريق الْوَاصِلِنا بهذه الفتوى، أو بهذا الرأي .

وبخاصةٍ في زماننا هذا، الذي نَهَدَتْ فيه رغائبُ الأمة إلى شِعَابِ التفرُق والأهواء، واستطالت فيه آراءُ العقول من غير هُدى ولا كتابٍ منير، واعتسفت فيه مائداتُ السوءِ بالناس إلى سرابٍ بقيعةٍ، فصاروا إلى ضياعٍ في الحقّ، وإقلالٍ

في الورع، وتكاثُرِ من الباطل، فأَضْحَوْا -كما قال عليه الصَّلاة والسَّلام - : « كإبلِ مئةٍ لا تكادُ تجدُ فيهم راحلةً » .

والشيخُ حفظه الله - في زماننا هذا - راحلةُ علم عاليةُ السّنام، تامّة الحَلْق، مُتماسكةُ البناء، تغدو إليها رواحلُ العلم خِفافاً خِماصاً، وتروحُ عنها ثِقالاً بِطاناً، فقد أنعم اللهُ عليه بعلم، أَوْثَقَهُ إلى القرون الأولى، وأَقَامَهُ على جادَّتها، وأراه فيها من آيات العلم الكبرى، فكان لِزاماً عليها أن تقصدَه في رغبةِ مُقْسِطةِ تعرفُ له بها حقاً لا تُودِّيه إيًّاه، إلّا أن تأتيه بهذه الرغبة، فلا يرتدُّ طَوفُها عنه إلّا بنخيِها منه حظاً وافراً، تعرف به أنَّه حظ لا يكون إلّا منه، وأنَّ الشيخ ما نِيلَ منه بأذى ولا يُنالُ - إن نِيلَ - إلّا بسببه، فالحسدُ في الناس قديمٌ، وكان لا يَحْسُنُ أن يُنالَ مِن الشيخِ من أُمَّتِه به، لكنْ، حين أقعدها الحسدُ، وفتكت شوآه بأسباب العزة فيها، وضلَّها غرورُها، وجدت نفسَها موثوقة إلى عجزها، ولم تر في الشيخ الا ظلّا عارضاً، وقديماً قيل : « وما آفةُ الأخبار إلّا رواتها »!

وما حلَّ بالأمَّة على يد فُقهائها في هذا العصر، وما نال منها أعداؤها على يد أشياخها؛ لم يأْتِ - ولن يأتي - لها بخير، وحين تُبصر من نفسها، - وتَفطِئ - إلى أنَّها مُنْكِرةٌ جاحدةٌ نِعْمَةَ اللَّه عليها، إذ تُمسك عن الإفادة من علم الشيخ، والإقبالِ على مجالسه، والتواضع عنده، فإنَّها حينئذِ تكون قد عرفت للعلم قدرَه، وللعالم حقَّه، ورسولُ اللَّه عَيْقَالُهُ يقول : « ليس منَّا مَن لا يعرفُ لعالمنا حقَّه » .

وإنَّ تتابُعَ الإغارةِ على الشيخ، ممن يَنْسِبُون أَنفسَهم إلى العلم لا يُنْبِيءُ الله عن فساد وشرّ، ورغبةِ في الإمعان بالباطل، ورغبةِ عن العلم الصحيح، والوقوفِ عند بداياته، والظنِّ السَّيِّيء بالمسلم في نفسه وفي غيره، وإلّا فما الذي يَحْجُزُهم عن لقياه، ونُضحِه من قريبِ إن كانوا يرون ما يستوجبُ النُّصْحَ له، والتعرُّفَ إلى منهجه العلمي ؟!

وليسَ يُنبىء عن الشيء مثله !! أُولَم يَرَ أُولئك الأشياخُ فسطاطَ علم الشيخ يمتدُّ ويمتدُّ كلَّ يوم، ويأوي إليه الألوفُ من المسلمين، بل الملايين الذين استنارت بصائرُهم بنور الحقّ، وهُدُوا إلى سواءِ القصد، حين أُلهموا أن يَنْهَلُوا مِن علمِ الشيخ في كتبه، ورسائله، وتسجيلاته، من بعيد ومن قريب، في حين يَرُوْنَ (المشايخ) و (الأشياخ) و (الشيخة) و (المشيوخاء) يُصِرُون على عداوَتِه، والطَّعنِ عليه، وتجريحِه، والقولِ فيه مالم يَقُلُهُ أهلُ الجاهليَّة الأولى!

إنَّها – واللَّهِ – الفتنةُ، فتنةُ النَّفس الأُمَّارة !! القرَّارة الجَرَّارة !! البَوَّارة المُّارة !!

إنَّها أَمْشَاجُ العلم تتهارشُ في رَدْخَةِ خلائفِ التعصَّبِ، من بعد تلكم المناراتِ التي علَت في سماء القُرون، وضوَّأت آفاق الحياة، وأقبلت إليها ركائبُ طُلَّابِ المعرفة من كُلِّ الأقطار، تنهلُ من معينها الثَّرِّ الصَّافي ما يُغنيها عن تلمُّس اليسير منه، في غير المدينة، ودمشق، والقاهرة، وبغداد، وقرطبة، وصنعاء، وبيت المقدس.

فللَّهِ تلكم الأيامُ والأمصارُ، ويا حسرةً على ما فَرَّطَتْ فيها القرونُ والأحقابُ من بَعْدُ !!

ولكأنَّ اللَّه سبحانه أرادَ ببلاد الشام خيراً حين قضى أن يجعلَ واحداً من مهاجَرَتِها كُفُواً لأولئك الأعلام السابقين، فَيَضَعَ على منكبيه رداءَ علوم السُنَّة؛ فيكونَ الإمامَ المقدَّمَ في عصر أجدبتْ فيه الأرضُ من مثلِه، وَأَبَت - حتى على نفسِها بإذْنِ ربِّها - أن يكونَ له ندُّ إلّا نفسُه، فما رأت عُيونُ المنصِفين في عصرِه مثلَه، وإن كره الشانئون، وخارت أصواتُهم، وبَرِمَتْ بهم نفوسُهم من غِلِّ أثقلَها، ومن حَسَدِ أقعدَها، ومن رَوَغانِ عن الحقِّ أبعدَها!!

لقد أعاد الشيخ حفظه الله عَيْبَة العلم ملأى، بصدق رغبتِه، وجَلَادةِ نفسِه، وثُقوبِ بصرهِ، وطُولِ مُعاناتِه، وعَزْمِه أن تعودَ سُنَّةُ الرسول عَيْلِيّةٍ إلى الظهورِ من جديدٍ في الأمة، لتكونَ مَوْئلَ العلماءِ وطُلَّابِ العلم، ومَرْبَدَ العقولِ، ومُزْدَحَمَ العزائم، ودارةَ الحقّ والهدى .

وقد كان ما عزم عليه ونَذَرَ نفسه له - جزاه الله خيراً - سبيلاً ومَهْيَعاً سَعَى بِه إليه في داره في عمّان - عَمَّن الله الخير إليها، ودام مقامه على جبالها ووديانها - وداره في دمشق الشام - أزرى الله بفاسقيها وأعلى قَدْرَ صالحيها - طُلَّابُ العلم، زُرافاتٍ وَوُحداناً، يسمعون منه فَيُغْنِيهم عن سواه، ويأخذون منه فلا يسألون أحداً بعدَه، - لا لذاتِ شَخْصِه وإثما لِأُفُق عِلمِه -؛ فقد كتب الله له الحُبَّ في قلوبهم، والثقة بعلمه في عقولهم، فأنالوه من حُبِّهم، وأنالهم من

علمه كِفَاءَ هذا الحُبِّ، وسارت كلمائه وفتاواه وأقوالُه في الأرض مسيرَ اللَّيل والنَّهار، وأنار اللَّهُ بها مُقولاً وقلوباً، وأحلَّها منها مُقاماً رضيّاً؛ لِمَا رَسَّخ فيها مِن منهجِ الدليل، الرافضِ لمحضِ الأقاويل، دون تعصُّبِ مَقيت، ولا تَقليدِ مُميت !

وهنا لم يَعُدُ في وُسْع زَعَانفةِ العلم، وخِفافِه البالية، وطيالسِه المُهترئة أن يصبروا، فأجمعوا أَمْرَهم بليل، وَأَوْجَفُوا عليه بفَحيح أصواتهم في نهار، وَأَوْضَعُوا بمكرهم في المكتبات ودُور النشر سرّاً وعلانية، وتواصَوْا فيما بينهم بوجوهِ مُكفهرَّةٍ عابسةٍ - تارةً - وبوجوهِ مُسفرةٍ ضاحكةٍ - تارةً أُخرى -؛ لكأنَّما غُيِّبت عن عيونهم عداوات مُجتمعة، وعن أسماعهم جَلَبَةُ أصواتِ أعداءِ الأُمةِ مُتعاليةً، ولم يَبْقَ أمامَهُم إلَّا صورةُ ذلك الشيخ، ولم يقع في أسماعهم إلَّا صوتُه - لأنَّه بقيّةُ جيل عُدولِ الأُمَّةِ النافين عنها الجهلَ والتحريفَ والانتحالَ -، فراحوا -لواسع جَهْلِهم - يَمْكُرون بِه، وَيُمْعِنونَ في مكرهم، ويُؤَلِّبون عليه ويُصِرُّون على إذايتِه، ويَكْذِبون عليه، وَيَرَوْنَ في كذبهم قُربةً يُوْغِرون بها صدورَ مَنْ لانت لهم قناةُ الفتنة، ويأتونَها من غير تلبُّثٍ، ينظرُون إليها من طَرْفِ خفيٌّ، فإنْ أصابهم منها شرٌّ أعرضوا ونَأَوْا عنها، وإنْ أصابهم منها خيرٌ أقبلوا وَدَنَوْا منها، شأنُهم في ذلك شأنُ مَن عناهم اللَّهُ جلَّ شأنُه في قوله : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ الله على حَرْفٍ فإن أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وإن أَصَابَتْهُ فِتْنَةُ انْقَلَبَ على وَجْهِهِ خَسرَ الدُّنيا والآخِرَةَ ذَلك هُوَ الْحَسرَانُ الْمبينُ ﴾ .

ولقد علموا في أنفسِهم أنَّ مِرقَاة علم الشيخ صعبة، فكان خيراً لهم وأقومَ

أن يَبْسُطُوا إِلَيه أيديَهِم لينالوا من علمه، وما كان لِيَضَنَّ عليهم بما آتاه اللَّهُ منه، إِنْ هم أَخْلَوْا عقولَهم وقلوبَهم من الهوى، والكبرِ، والحسدِ، فيكونُ لهم منه حظَّ وافر سماعاً وتلقياً، كذلك الذي كان لهم من كُتُبه ومؤلَّفاته الكثيرة، التي ملأت طِباقَ الأرضِ، وشهد بفضلها عُقلاءُ الناس، حتى في ديارِ غير ديارِ الإسلام، وهذا ممّا يزيدُ في محرْن النفس، ويُربي من أسى القلب، أن يجدَ الشيخُ النَّصَفَة والتقديرَ في أَصْقاعِ الدُّنيا، وسهامُ المشايخ (المشايخ) تنثالُ عليه مِن وراءِ ظهره، وَيْكَأَنَّ الشياطينَ لم تجد مثلَ ألسِنتهم وأقلامِهم ودفاترِهم، لِتُتيلَ الشيخ حسناتِهم و تُذهبَ عنه سيئاتِه، ثم لا تجدُ لها مأوى أحسنَ منهم !!!

لقد - واللَّهِ - أَذْكَرَ علمُ الشيخ بعلمِ السابقين - ولو كان في زمانهم، لعرفوا له قَدْرَه - فأبلسَ هؤلاءِ المشايخ، ورأوا أنَّهم لا يُذْكَرون إلّا في زمان صوَّحت فيه الأرضُ إلّا منهم !! فزادوها بجدْباً إلى بجدْب، وكانوا فَحْرَها حيث لا فَحْرَ لها ونحيبَها الذي لا يُسمع !! نعم؛ أَذْكَرَنا علمُه بعلم السابقين الذين استقرُّوا في عقل الزَّمن، وطوَّفت آثارُهم في آفاق الأرض، وأَمْضَوْا على الحياة عهداً أن تُخلِّدهم ما دامت تمدُّ الأحياء بذكرها، فكان حقاً على أهل زمانِه من المشايخ أن يكونوا له بالوفاءِ على ذُرْوَةِ سَنامِه، لا أن يُوسِّعوا له في صدورِهم المُعْتِمة، حِقداً، وطَعْناً، وإفْكاً، فيكونوا على واخِزَةِ الإثم، تُرضيهم بِسَافِكِ الطاعة، وتَسْقيهم من حميم الإفْك الآسِن، وتُرخي لهم زمامَ الغرورِ في أرْدِيَتِهِم الفَضْفَاضَة، أو سراويلاتهم الْوَاصِفة، أو لجاهم المُغَيَّبة، أو نعيبِهم من فوق المنابر التى ابْتُليت بهم، أو شِقشِقاتِ حَوَاصِلهم المُتْرَعَةِ بالجهل والهوى والحَسَد !

ويَمْضِي الشيخُ على جادّةِ العلم اللاحِبَةِ، غيرَ عابىءِ بكلِّ ما يَحِيكُون له من مكرٍ سَيّىء، ولا مُلتفتِ إلى ما تُكِنّه صدورُهم من غلِّ واجِفِ، لا يَسْمَعُ بعداوتهم إلّا طنيناً خافتاً، يغيبُ في صدى صوتِه المُدَوِّي في آفاقِ الزمن الحاضرِ والمستقبَل، ويذهبُ في صَرير قلمه الذي دوَّن عشراتِ الألوفِ من صحائف العلم، ويتلاشى في صبرِه المُحْتَسِب الذي أغضى حياءً أمامَه ظُلْمُ الألوف المائرةِ منها، وهل يكونُ له مِنْ بَعْدُ إلّا بشارةٌ تَرَسَّمها أمام ناظريه، ويُطْرِبُ توقيعُها الأَخَاذُ أذنيه؛ ﴿ إنَّما يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهم بغير حِسَابٍ ﴾ ، ﴿ وَلَئِنْ صَبَرَتُمْ لهو خَيْرٌ للصَّابِرِينَ ﴾ . ﴿ وَلَئِنْ

وللشيخ - حفظه الله - من الحُبِّ في قلبي ما لو اجتمعَ الثناءُ كله إليه لكان دونه - مِن غيرِ غُلُوِّ فيه أو تَعصب له -، لذا فإنِّي أرباً بحبِّي إيّاه أن يَنْقُصَه ثنائي له، ليبقى وافياً بهيّاً يزهو بأريج الصَّفاء والإخلاص والوفاء فوقَ سُوَيداء القلب، غيرَ منازَعٍ حتى بالثناء الجمِّ الوفير، الذي تستبقُه الألسنةُ والأقلامُ في شتّى بقاع الأرض، ومنهم أولئك الذين يملأون أجوافَهم بفتاتِ علم مائدتِه، ثم يَلُوذون بأنفسهم على غيرِ وفاء له وإنْصافِ منهم ولو لأنفسِهم هُم !!

على أنَّ منزلَة الشيخِ في دنيا الناس، تَرُومُه هو على الثناءِ على نفسِه، فَيُمسك من خشيةٍ وأدبٍ - إذ هو أهل لأنْ يقولَ في منزلتِه هذه قولَ نَصَفَةٍ، بَيْدَ أنَّه يأباها، فتقولُ عنه منزلتُه: ما رأيتُ - حقاً - مثلَه - وكيف لا يكونُ كذلك، وقد قام - اليومَ - بواجبٍ عَجَزَتْ عنه الأمةُ - أو كادَتْ - تُجاه السُّنَة النبويَّة المطهَّرة؛ فتح اللَّهُ به عليه من معارِفها المعهودةِ، وأضافَ أُخرى إليها، عُرِفت به،

وأُخذت سبيلَها إلى تلك المعهودةِ .

فاهْنَأْ أَيها الشيخُ الإمامُ بما أَحْرَزْتَ من قلوبِ مُحبِّيك، مِن جوالبِ الحُبُّ إليك، حُرِمَتْهُ قلوبُ شانئيك، أغرقَتْهم فيه آثامُ الحسدِ والهوى والبَهْت، فمتى يُفيق أولئك من رَدْخةِ الحُبَّال، التي أَنْتَنَها عُصارةُ الكِبْرِ الصَّاغِر، والبَهْتِ الجائِر، والإثم الحائِر، والبُغضِ الفَائِر، والمكرِ الْبائِر، والإفْك الغائِر؟!

وللشيخ - نفعَ اللَّهُ بمُلومِه - تفرُّدٌ علميٌّ يقوم على أُسُسٍ قويَّةٍ؛ أهمُّها : ١- وضومُ منهجِه العلميِّ بكل مراحلِه وسِمَاتِه، وقواعدِه، وأصولِه التي يقومُ عليها .

٢- قدرتُه الحيوَاريّة؛ التي أَمْكَنَت لها في عقلِه إحاطتُه الواسعةُ بالسّنن والآثار والأخبار .

٣- حُجَّتهُ البالغةُ؛ التي تداعَت إليها الحُجَجُ، وتناهَتْ عِندها الأدلّة،
 فأصابَ منها قَدْراً، أُعجز بها خَصْمَهُ .

وهذه الثلاثةُ، أَفْضَت بِه إلى رابعةٍ، وهي:

٤ - شِدَّتُه في الحقّ الَّذي يراه بما عنده مِن دليلٍ، ومجرأتُه فيه، ولو عادَ عليه بعداوة رَعاع النَّاس، فالعالم لا تُرهِبُه عداوة الأعداء، ولا (يُنْعِشُه) حُبُ الأصدقاء والأولياء ...

وفتاواه الصَّريحةُ الجريئةُ التي تناقَلَها النَّاسُ، وشاعت في أَرجاءِ الأرضِ - في مُناسباتٍ شَتّى - شاهدُ عدلٍ على ذلك .

وليس يُعزِّينا في البلاء الذي يَحُلُّ بالشيخِ - حَمَاهُ اللَّهُ - إِلَّا مَا نَعرفُ مَن البلاء الذي نالَ - في العصورِ كلِّها - من أئمّةِ الهدى، وأعلامِ التَّقى؛ فَصَبَرُوا على ما أُوذُوا، بل ما زادهم الأذَى إلّا إيماناً وتَسْليماً؛ كأبي حنيفة، والشافعيِّ، وأحمدَ بن حنبل، والبُخاريّ، وابن تيميَّة، وغيرِهم مِمَّن بعدَهم أو قبلَهم.

وأين الأذى الذي صُبَّ جامُه على مدى أربعة عَشَرَ قرناً على عُلَماءِ الأُمَّةِ وَدُعاةِ الحُقِّ فَيَالِلُهُ عَلَيْكُمُ ؟! ودُعاةِ الحقّ فيها، من الأذى الذي نالَ منْ رسولِ اللَّه عَلَيْكُمُ ؟!

وما أحسن، وأروع، وأجمل ما قاله عَيْقَالُهُ مُعزِّياً أُمته: « إذا عَظُمَتْ مُصيبةُ أُحدِكم فَلْيَذْكُر مُصيبتَه في » .

وليس يَحْسُنُ أَن يغيبَ عن فِطْنة البليدِ - بَلْهَ الْحديد - أَنَّ الطَّعوناتِ الَّتي رُميَ بها الشَّيخُ حفظه اللَّهُ من أُولئك - لم يُريدوا بها الشَّيخ ذاتَه، بل أرادوا من خِلالها المَنْهجَ الحقَّ الذي انْتَهَجهُ، وتَبَنَّاه، ودعا النَّاسَ إليه، حتى - كأنَّه - صار يُعْرَف به - وللَّه الحمدُ - في هذا الزمانِ .

ولقد نظرتُ في صنيعِ واحدٍ من فُقَراء (١) العلمِ هؤلاءِ – تطاولَ على الشيخِ، وأَجْلَب عليه بِلُهاثِ صَوْتِه، وقعقعةِ أُمِّيَّتِه وجهلِه، وطابت سريرتُه بقبيحِ صُنعِه، وأَسْفَرَتْ له عن صُفْرةِ نفاقٍ، واستبانت له عن مجنونِ مَرْدُولٍ – فما وَجَدْتُهُ على شدّتِه وقبجه، يَعْدِل أقلَّ القليلِ من الأذى الذي لَحِقَ برسولِ اللَّه محمَّدِ عَلَيْتُهُ .

⁽١) ومعلومٌ أنَّها جمعُ تكسير، مُفْرَدُها (فقير) !!

ومع ذلك، فقد أجهدتُ نَفْسي في البحث عن مُفْرَدَةِ واحدةِ، ممّا زَخَرَتْ بِه مَعَاجِمُ اللُّغة، وفاضَتْ به دواوينُها، وناءَت به أسفارُها، أَصِفُهُ بها، فلا – واللّه – ما عَثَرْتُ عليها، وقُلْتُ في نفسي : هل ضاقت اللّغةُ ذَرْعاً بتلك المُفْرَدَةِ ؟! أم ماذا ؟!

وبعد تأمّل ونظرٍ، عرفتُ أنَّ اللغةَ قد غَلَبَها الحياءُ بما أَقْسَمَ هو عليها أن لا تُبدِيَ لي عن مثل هذه المُفْرَدَةِ تأثّماً أن تُذكر به - ولو في كلمَةِ ممّا تُحْسِنُ به واصفةً قُبْحه - أو تنزُّها عن أن يكونَ له ذِكْرٌ في محروفِها، فَنَفَرَتْ نِفَارَ المُتَنَزِّه المُتأثِّم، وَأَبَرَّتْ بِقَسَمِ الحياء، وَأَبَتْ عليَّ مُفرداتُها أن تُسْفِرَ عن مَعانِيها، أو عن حَرْفِ منها !!

وليس صعباً على مَنْ يُخاصِمُ مِن مكانِ بعيدِ بغيرِ علم ولا هُدى ولا كتابٍ منير؛ طاعةً لإبليس، ووفاءً له بالعَهْد - مِن فوقِ المنابر ومِنْ تحتِها، من فوق القِبَابِ الحُضْر ومن تحتها، من وراء الجُدُر المُسَنَّدة ومن أمامها، من غياهبِ الغُرَفِ المظلمةِ ومن ظُهورها - أن يُجيِّشَ - بكلمَاتِه الهَوْجَاءِ - جيوشاً، ويُدمِّر دُولاً، ويُفني قبائل وشعوباً، ويَمْحو ما يشاءُ ومَنْ يشاء، ومتى يشاء، وكيف يشاء، وأنَّى يشاء، ويُثبت! يُوغي بذلك ويُوْبد، ويُغْري فَرْيَ الهاذي الأحمقِ المُعْوْبد، ويُقيم الطامَّاتِ من النُّوبِ ولا يُقْعِد، مُدَثِّراً كُلَّ ذلك بخيالاتِ الأطفال الشُذَّج، مُخْلِياً له بسوء أدب، وتُحزوزةِ وجه، وبلادةِ حِسِّ، وقماءةِ رجولةِ، ورَكَاكة دين، وفهاهةِ لسانِ، وخُيَلاءِ مجانينَ، وكبرياءِ صاغِرين، وحقارةِ

أَشْعِبِيِّينِ !!

وماذا على النَّاقمين على الشيخ فتواه - زعموا - وهي مَطِيّةُ الكذب - لو أَنَّهم أَتَوْهُ في دارِه، أو كلَّفوا إبهاماتِهم الضَّغْطَ على أرقام الهاتف يسألونَهُ عن تلك الفُتيا، التي وَجَدُوها ذريعةً لألسنتهم السالقةِ الحِدادِ، أن ينالوا من الشيخ - ظنُّوا - والظنُّ لا يُغني من الحقِّ شيئاً - في عِرْضِه، ودينِه، وزَرْعِه الْيانِعِ ! ولا - واللَّهِ - ما نالوا إلّا من أنفُسِهم، ولا جَلَدُوا إلّا أَبْشارَهم، ولا حطموا إلّا عَصْفَهم، ولا سفَّهُوا إلّا أحلامَهُم !

واللَّهُ القويُّ الجِبَّارُ المنتقمُ، لن يتخلَّى عن الشيخ، الذي نَصَبَهُ لنشرِ راية شُنَّةِ نبيّه عليه الصَّلاةُ والسلامُ، وكَسْرِ شوكةِ البدعةِ، والكَشْفِ عَن زُيوفِ مَنَّةِ نبيّه عليه الصَّلاةُ والسلامُ، وكَسْرِ شوكةِ البدعةِ، والكَشْفِ عَن زُيوفِ دَهَاقِنَةِ العَجَم، وفَضْحِ فُروخِ المُعتزلةِ، والإبانةِ عن عَوْراتِ أنصارِ العقائدِ الفاسدةِ، وجهالاتِ سِمَانِ الإفكِ والضَّلالةِ!

وَحُقَّ لنا - نحن دُعاةَ التوحيدِ وحَمَلةَ السَّنَّةِ - أَنْ نَتَمَثَّلَ - اليومَ - في علمائنا وَحالِهِم مَعَ خصومِهم، ما قيلَ :

أُولَئك (أشياحي) فَجِئْني بمثلِهم

إذا جَمَعَتْنايا (أثيم) المَجَامِعُ

وَيكُفّي الشّيخَ - نُصْرَةً من ربّهِ -، أنّه إذا ذُكِرَ، ذُكِر الكتابُ والسنّة؛ فقد أعلى اللّهُ في الأرضِ ذِكْرَهُ، وصَيَّرَهُ أَميناً حافِظاً لأسانيدِ الأخبارِ ومُتونِ السّننِ، ومُكّنه من فِقْهها ما لم يُكِنْ لِأَحَدٍ في عَصْرِه، وآتاه من عُلومِها ما لم يُؤتِ أحَداً

في زمانِه (۱)، فهل يكونُ وُجودُ خَطَاً في فتوى – إن أخطأ فيها – من فتاواهُ المُتكاثِرة سَبَاً في تضلُّع أولئك المشايخ –، بَتَّاري النَّصوص، والسَّاطين على الحقوقِ، ولابِسي ثياب الزُّور – من بئر بُضاعةِ !!! وأن يَحِيضُوا تلك الحَيْصَةَ، التي أَوْدَتْ بأمثالِهم مِنْ قَبْلُ ؟! فعليهم من اللَّه ما يستحقُّون، وحَسِيبُهم اللَّه، ونسألُ اللَّه أن يُحاسِبَهم بعدلِه لا بِفَضْلِه، فلقد – واللَّهِ – أَرْضَحُوا دينَهم للهوى، وتقواهُم – إن كانت – لِلْبِلَى !!!

وحتى لا يكونَ سبيلٌ أو مُحجّةٌ علينا، أنّنا لم نَجْلُ حقيقةَ فتوى الشيخِ، في هِجْرةِ أهل فلسطين عن أرضها - كما أذاعَها، ونشَرَها، ورَوَّجَها المتَقَوِّلونَ البَتَّارون - فلا بدَّ أن نُبَيِّنَها - حقيقةً - كما أرادها الشيخ، وأفتى بها، لا كما خَبَطَ فيها الخابطون، وخاضَ فيها الخائضون، بل كانت لبعضهم لافتةً من لافتاتِ الانتخاباتِ التي يَضْحَكُ منها حتى الصبيانُ والنَّوْكي !

فنقولُ وباللَّه التوفيقُ، ومنه العونُ والتَّحقيقُ :

أولاً: الهجرةُ قرينةُ الجهادِ، ماضيان معا إلى يوم القيامة، كما قال عَيْنَالُهُ - فيما رواه أحمدُ وغيرُه - : « لا تنقطعُ الهجرةُ ما دامَ الجهادُ »، وإجماعُ الأمة

⁽١) وعَجَبُنا يَمَدُّ رَوَاقُه، وَيَتَّسع مداهُ، وتشتدُّ أطنابُه مِن أُولئك الَّذين يَرَوْن الشَّيخَ مُحَدُّثاً ولا يَرَوْنَه - بما آتاهُ اللَّهُ من علم الكتابِ والسُّنَّةِ - فَقِيهاً !!!

يا شبحانَ اللّه ! ما أزرى شيءٌ بأُهلِه مثلُ الجَهْلِ والهَوَى !! وَهَلِ الفقةُ إِلَّا قَالَ اللَّهُ وقالَ رسولُه ؟!

مُنْعَقِدٌ على ذلك، وأمّا قولُه عَيْنِيَّة : « لا هجرة بعد الفتح » فإنّه يرادُ به - خصوصاً - الهجرةُ الأولى من مكّة إلى المدينة، وعلى هذا جماهيرُ العلماء :

قال الإمامُ ابنُ كثيرٍ في « البداية والنهاية » (٤ / ٣٢٠) بعد إيرادِه الأحاديثَ الَّتي وردَ فيها النَّهْيُ عن الهجرةِ بعد الفتحِ :

« وهذه الأَحاديثُ والآثارُ دالَّةٌ على أنَّ الهجرةَ قد انقطعت بعد فتح مكَّة ، لأنَّ النَّاسَ دَخَلُوا في دينِ اللَّه أفواجاً ، وظَهَرَ الإسلامُ ، وثَبَتَت أركانُه ودعائمُه ، فلم تَبقَ هجرة ، اللَّهمَّ إلّا أنْ يَعْرِضَ حالَ يقتضي الهجرة بسبب مُجاورةِ أهل الحرب، وعدم القُدرةِ على إظهارِ الدين عندهم، فتجبُ الهجرةُ إلى دار الإسلام، وهذا ما لا خلافَ فيه بين العُلَماءِ » .

وقد ذكرَ الإمام ابنُ العَرَبي المالكي في « أحكام القرآن » (1 / ٤٨٤) أثناءَ تفسيرِ قول الله تعالى : ﴿ وَمَن بُهاجِرْ فِي سبيلِ اللهِ يجدُ فِي الأرضِ مُراغَماً كثيراً وسَعَةً ومَن يخرِجْ من بيتِه مُهاجِراً إلى الله ورسولِه ثمَّ يُدْركُه الموتُ فقد وَقَعَ أَجِرُهُ على اللهِ وكانَ اللهُ غَفوراً رحيماً ﴾ فقال - رحمه الله - ضِمْنَ بيانِه أنواعَ الهجرة :

« ... الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضاً في أيّام النَّبي عَلَيْهِ، وهذه الهجرةُ باقيةٌ مفروضةٌ إلى يوم القيامةِ » .(١)

⁽ ١) ونقله عنه القُرطبي في « تفسيره » (٥ / ٣٤٩ – ٣٥٠) وأقرَّه .

وها هُنا تنبية مُهِمٌّ جدّاً؛ وهو أنَّ الفُتيا – في أصلها – لَيْسَت مُوَجَّهةً إلى أهلِ فلسطين وحدَهم، ولكنَّها مُوَجَّهةً إلى كُلِّ مَن ينطبقُ عليهم مَنَاطُ هذا الخُكْمِ المُتَّصِلِ بالخَشْيَةِ على الدِّينِ والنَّفسِ .

وبمثلِ هذا أفتى كبارُ عُلَماءِ الإسلامِ في حالاتِ مُشابهةِ تُماثلةِ في القرونِ الماضيَةِ؛ كَفُتيا شيخِ الإسلامِ ابن تيميَّةَ المتوفى سنة (١٤٨هـ)، لأهلِ مارِدِين – وهي مدينةٌ في الشامِ احتلَّها العَدُوُ الكافِرُ آنذاك –؛ لمَّا شَيْلَ عَنهُم: هَل تَجِبُ عَلَيهِم الهِجرَةُ ؟ فقال رحِمه اللَّه – كما في « مجموع الفتاوى » (٢٨ / ٢٤) –: « والمُقيمُ بها إن كانَ عاجِزاً عَن إقامةِ دِينهِ وَجَبَت الهجرَةُ عليهِ، وإلّا استُحِبَّت وَلَمْ تَجِب ».

وَبِنَحوِ ذلكَ أفتى العلّامةُ محمدٌ العبدوسيّ المتوفى سنة (٩ ٨ هـ) مُسْلِمي غِرنَاطَةَ - آخِر معاقل الإسلام في الأندلُس - عند سقوطها بأيدي الكُفَّار؛ كما في كتاب « الحديقة المُستقلَّة النَّضِرَة »(١).

ثانياً: من عظيم الحكمةِ الإلهيةِ أنّ اللّه سبحانه لَمَّا شَرَعَ الهجرةَ أوَّلَ ما شَرَعَها إنَّمَا كانت من أقدسِ أرضٍ، وأعظمِها مُحرمةً عنده، وهي مكَّة، ونَاطَها بأعظمِ إنسانِ وأحبّه إليه، وهو رسولُ الله عَيْلِيّةٍ.

ثالثاً: من عجيبِ الأمرِ وأقبحِه !! أنَّ بعضاً ممّن طَعَن على الشيخِ في فتواهُ قد ذكر أَنَّ الهجرة من عمّان إلى تلّ أبيب، ومن الرياضِ، والقاهرة، والجزائر،

⁽١) انظر مُقدِّمة تحقيق « الإفادات والإنشادات » (ص ١٢ - ١٣) للشاطبي .

وتونس إلى تلّ أبيب أحبُّ إليه ! بل هي الهجرةُ التي بجبُ أن تكونَ لمن أراد أن يُهَاجِرَ، لأنَّ حُرِّيَّةَ الإنسانِ في تلّ أبيب مَصُونةٌ أكثرَ منها في بلادِ الإسلامِ !! وهذا قَلبٌ لحقيقةِ الدين، وواقع المسلمين .

رابعاً: ومن عجيبِ الأمرِ وأقبحِه !! أنَّ الذي يُعَارِضُ فتوى الشيخِ بمثلِ ذاك الكلامِ الفارغِ الفاسدِ الخاوي - إلّا من الجَهْلِ - يجدُ تأييداً من العامَّة، وتَوْميراً كما يقال!

وَرَحِمَ اللَّهُ مَن قال في بيانِ أصنافِ النَّاس : « وَهَمَجْ رَعَاعٌ أَتْبَاعُ كُلِّ ناعق ... »!

خامساً: ومن عجيبِ الأمرِ وأقبحِه !! أنَّ المُطَبّلين المُزَمِّرين لهؤلاء النَّفَر - فَضْلاً عن هؤلاء النَّفر أنفسِهم - لم يتكلّفوا جَهْداً في الوقوفِ على حقيقةِ فتوى الشيخِ لِيَعْرِفوا صَوَابَها مِن خَطَيْها، بَل راحوا يُجمّعون أضرابَهم من أشباهِ العامَّةِ ويَسْتَعدُونَهُم، فَنشروا فتوى الشيخِ مُجَزَّأةً مُقطَّعةً في الكُلياتِ الجامعيّة، وبين المُتَقَفين وأشباهِ المُتَعَلِّمين، لِيُكَثِّروا من سوادِهم !

فيا حسرةً على العلم، أودى به أهله، حتى انْتَقَضَ في أيدِيهم حَبْلُهُ !! سادساً: ومن البداهة بمكانٍ أنّ مِثلَ الشيخِ؛ في مَعرِفتِه، ودقّة علمِه، وغَزَارتِه، يبعدُ عنهُ - جدّاً - أن يُطلق فتواه من قيودِها، لتصيرَ أُغْنِيّةً من أغانيًّ الشيطانِ يُغَنِّيها - عَزِفاً على مزاميره - فوق المنابر، وفي المساجد، والمجتمعات الخاصة والعامَّة أولئك الحاطبون بليل، الخابطون في وَحْل الجهل، والهوى،

والضلالِ، الشَّارِدون عن الحقّ بباطلهم.

إِذَنْ؛ فإنَّ أُولئك الحاطبين، الخابطين، الشاردين، اهتبلوها فُرصةً ثمينةً ضدّ الشيخ؛ يَطْعَنُونَ عليه بها، وينالونَ من عِرْضِه، ودينِه، وعلمِه، وما علموا أنَّه – وهو عالم السُّنَة في زماننا – لحمُه مسمومٌ، وقد صان اللَّهُ عِرْضَه، وحَمَاه في دينِه، وأَظْهَرَه على الناسِ في علمِه، فَلْيَفْرَحوا قليلاً، ولْيَحزنوا كثيراً !! جزاءَ ما صَنَعُوا .

قال الإمامُ ابنُ عساكرَ في « تَبيين كذب المُفتري » (ص ٢٩ - ٣٠):

« إعلم - يا أخي - وفّقنا اللَّهُ وإيّاكَ لمرضاتِه، وجعلنا ممّن يخشاه ويتقيهِ حقَّ
ثقاتِه، أنَّ خُومَ العُلماءِ مسمومة، وعادةُ اللَّهِ في هَتْك أستارِ مُنتَقِصِيهم معلومة،
لأنَّ الوقيعَة فيهم - بما هُم منه براءٌ - أمرٌ عظيم، والتناوُلَ لأعراضِهم بالزُّورِ والافتراء مَرْتَعٌ وخيم، والاختِلاق على مَن اختارهُ اللَّهُ منهم لِنَعْشِ العلم خُلُقٌ والافتراء مَرْتَعٌ وخيم، والاختِلاق على مَن اختارهُ اللَّهُ منهم لِنَعْشِ العلم خُلُقٌ ذَميم .. والارتكابَ لنهي النَّبيُّ عَيِّلِهُ عن الاغتيابِ جسيم، ﴿ فَلْيَحذَرِ الذينَ يُخِلَفُونَ عن أمرِهِ أن تُصِيبَهُم فِتنَةٌ أو يُصيبَهُم عذابٌ أليم ﴾ » .

سابعاً: وعلى فَرْضِ أَنَّ الشيخ حفظه اللَّه أخطأ في فتواه، فهل يستحقُّ من المشايخ والدكاترة الأَجلَّاء الأَبَلاء - غير المُتقين فيما صَنَعُوا !! - كلَّ هذا ؟! وقد كان فريقُ منهم بالأمس القريب، يُثنون على فَضْل علمه هَمْساً (!!) خشية أن ينالوا شرّاً بالثناء عليه (جهراً !!)، ولقد علموا أنَّ مَنْ أثنى عليه أو أصابه بلسانِه بأذى فَهُما عندَهُ سَوَاءٌ، وإلّا فما كان ليكونَ الشيخُ ناصرٌ هو

الشيخ ناصراً!!

ثامناً: وليسَ بغائِبٍ عن الشيخِ - حفظه الله - عندما أفتى فُتياهُ أنَّ أذى كثيراً سيلحقه بفتواه، وبخاصة إذا لم تُسْتَوْفَ بكلِّ جوانبها وأجزائها مِن قِبَلِ سامعيهِ - كما حَدَث فعلاً من عدد من المشايخ والدكاترة، الذين يَحْفَظُون جميعاً: ﴿ ولا يَجْرِمَنَّكُم ... ﴾ والبقيّةُ في أهلِ الكتابِ عندهم !! و ﴿ إنْ جاءَكُم فاسِقٌ بنباً ... ﴾ والبقيّةُ أيضاً عندهم -، لكنّ المشايخ والدكاترة - جاءَكُم فاسِقٌ بنباً ... ﴾ والبقيّةُ أيضاً عندهم - ، لكنّ المشايخ والدكاترة وبخاصة الفَجَرةُ في الحُصومةِ منهم - يُعْذَرون (!) في موقفِهم وكلامِهم السَّيِّيء القبيحِ في الشيخِ، فهم يحسَدِهِم ليسوا ببالغي شيءِ ممّا أفاءَ الله به عليه، وهم بجهلهم أَوْدَى بدينهم لهم مِنَ الحَسَدِ !! .

فلا أدري إذن بأيهما يَفْرَحون، أبحسدِهم أم بجهلِهم ؟! فإن كان الأوَّل؛ وهو الحمدُ، فإنَّه لا شِفاءَ منه، وإن كان الثاني؛ وهو الجهل، فإنَّما شفاءُ العِيِّ السؤال، كما قال عَيِّلِيَّةِ: « فَهلا سألوا ؟! »، بَيْدَ أنَّه يَبْدُو أنَّ الحسدَ والجهلَ الجتمعا على صعيدِ عقولِهم وقلوبهم معاً، فأصابوا من سيّئاتِ حَسَدِهم وجَهْلِهم ما هُم به جديرون !!! والحمدُ للَّه على كلِّ حالٍ !!

تاسعاً: هذه الفتوى من الشيخ ليست جديدة - كما أوهم أولئك الحاقدون ولَبَّسوا ودلَّسوا - فقد سُئِلَها مَرَّاتٍ منذ عِدَّة سنوات، وهي مبثوثة في عَدَد من الأشرطة، ومن الظَّلم أن تُؤْخَذَ مُقَطَّعَةً، مُجَزَّأَةً، مُضافاً إليها سوءُ الظَّنِّ أو ظَنُّ السُّوء .

ومما يثيرُ الدهشةَ والتساؤلَ في آنِ معاً : لِمَ تُبعثُ هذه الفتوى من جديدٍ، وتُشاعُ في الناس في هذا الوقتِ، مع العلم أنَّها من الفتاوى القديمةِ ؟!!

جوابُ ذلك عند المشايخِ والدُّعاةِ الذي يُعِدُّون العُدَّةَ للانتخاباتِ !! أَيْ واللَّهِ؛ أو عند الانتخاباتِ نفسِها، فالفرقُ بين الانتخاباتِ وبين الذين يُعِدُّون أنفسَهم لها، كالفَرقِ بين الأوكسجين والهَيْدرُوجين في الماءِ !!

عاشراً: ثُمَّ إِنَّنَا نَسَأَلُ المُشَنِّعِينَ على الفُتيا، والنَّاشِرين لها - في آنِ مَعَاً -: مَن الذي كَدَّ وجَدَّ في استنساخ أشرطةِ الفتوى وتَوزيعِها ؟! هل هُو الشيخُ ؟! أم تلاميذُه ؟!

أم هُم الشانئون المُنكِرون أنفسُهم ؟!

واضحةِ محدَّدة:

كُلُّ واحدٍ يعرفُ الجوابَ مِن دونِ ارتيابٍ، ويعرفُ - بالتَّالي - دوافعَه الحقيقيّة وبواعِشَهُ !

حادي عَشَوَ : ومن أراد معرفة حقيقةِ الفتوى تامَّةً، فَلْيَتُقِ اللَّهَ رَبَّه أَوّلاً، ثم لْيَجْمَع أَجزاءها ثانياً، ثم لْيَفْهَمْ ما يَعْني الشيخُ ويُريدُه بفتواه ثالثاً، وكان خَيْراً له لو أَنْهَز هِمَّتَهُ العلمية القَعْسَاءَ !!! وَشَحَذَ سِكِين تقواه المُثَلَّمة !!! وَفَهِمَ عن الشيخِ مُرادَه، من غيرِ حاجبٍ، ولا تُرْجُمانِ، ولا أَفّاكِ (هائجٍ)، ولا مُتعالمِ الشيخِ مُرادَه، ولا مُغْرضِ (باهت)، ولا طويل (أَهْبَلَ)، ولا قصيرِ (مُنْبَعِج) !! ثَرَبُّ فَتُولُ اللَّهُ وَلَا قَالِمُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا قَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا قَالِمُ اللَّهُ وَلَا قَالِمُ اللَّهُ وَلَا قَالُهُ اللَّهُ وَلَا قَالُهُ اللَّهُ وَلَا قَالِمُ اللَّهُ وَلَا قَالُكُ اللَّهُ وَلَا قَالُمُ اللَّهُ وَلَا قَالِمُ اللَّهُ وَلَا قَالِمُ اللَّهُ وَلَا قَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا قَالِمُ اللَّهُ وَلَا قَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا قَالِمُ اللَّهُ وَلَا قُلْمُ اللَّهُ وَلَا قُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا قُلْمُ اللَّهُ اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا قُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّه

- □ الهجرة والجهاد ماضيانِ إلى يوم القيامةِ.
- ◘ ليست الفُتيا مُوَجَّهةً إلى بلدٍ بعينِه، أو شَعْبٍ بذاتِه .

وقد هاجر أشرف إنسانِ وأعظمهُ محمدٌ عليه الصلاة والسلام، من أشرفِ بُقْعةٍ وأعظمِها؛ مَكَّة المكرمةِ، وكلَّ إنسانِ - مُنذُ خُلق النَّاسُ وإلى قيامِ الساعةِ - دون محمدِ عليه الصَّلاةُ والسلامُ منزلةً، وكلُّ بقاعِ الأرضِ دون مكّة شَرَفاً وقُدْسيّةً.

□ وتجب الهجرةُ حين لا يجدُ المسلمُ مُسْتَقَرّاً لدينه في أرضِ هو فيها، أو امْتُحِنَ في دينِه فلم يَعُدْ في وُسْعِه إظهارُ ما كلّفه اللّهُ به من أحكامٍ شرعيّةٍ، أو خَشِيَ أَن يُفْتَنَ في نفسه من بلاءٍ يَقَعُ عليه أو مسّ أذى يُصيبُه في بَدَنِه فينقلبُ به عقِبيه .

وهذه النقطةُ هي مَنَاطُ الحُكُم في فتوى الشيخ والـمُرتَكزُ الأساسُ فيها - لو كانوا يعقلون ! - وبها يرتبطُ الـحُكْمُ وجوداً ونفياً .

ولكنْ - وللأسف الشديد - قد غيَّبَ ذلك وأخفاهُ وكَتَمَهُ الناقِدون الحاقِدون الحاطِبون في مُحاضراتِهم و (ملاحِمِهم) المنبريَّة الانتخابيَّة !!

قال الإِمامُ النَّووي في « روضة الطالبين » (١٠ / ٢٨٢) :

« المسلم إذا كان ضعيفاً في دارِ الكُفر، لا يقدرُ على إظهار الدينِ حَرُمَ على الله الله عليه الإقامةُ هُناك، وتجبُ عليه الهجرةُ إلى دارِ الإسلام ... » .

□ وحين يجدُ المسلمُ مَوضعاً - داخلَ القُطْرِ الذي يعيشُ فيه - يأمَنُ فيه

على نفسِه ودينِه وأهلِه، ويَنْأَى فيه عن الفِئْنةِ التي حلَّت به في مدينتِه أو في قريتِه، فعليه - إِنِ استَطاعَ - أن يُهاجرَ إلى ذلك المكان داخلَ قُطره نفسِه، وهذا أَوْلى - ولا شكّ - مِن أن يُهَاجِرَ إلى خارجِ قُطره، إذ يكونُ أقربَ إلى بلده لِيُسرعَ بالرجوع إليه بعد زوالِ السببِ الذي من أجلهِ هاجَرَ .

وهذه نُقطَةٌ أُخرى – أيضاً – قد غَيَّبها أولئك (القوم) الذي لم يَرْقبـُوا في الشَّيخ، والعلم، والنَّاسِ، إلاَّ ولا ذِمَّةً !!

الهجرة كما أنَّها مشروعة من قُطر إلى قُطرٍ، فهي مشروعة من قُطرٍ ألى قُطرٍ، فهي مشروعة من قريةٍ أو مدينةٍ واخلَ القُطرِ نفسه، والمهاجرُ يعرفُ من نفسِه ما لا يعرفُه منه غيرُه.

وهذا - ثالثاً - قد غيَّبه أولئك المُهَرِّجون على المنابر، والراقصون على السحائف! زاعمين أنَّ الشَّيخَ يأمُرُ أهلَ فلسطين بالخروجِ منها!! نعم؛ هكذا - واللَّهِ - مِن غيرِ تفصيلِ أو بيانٍ!! ولكنْ:

مما يَبْلُغُ الأعداءُ مِن جاهِل

مَا يَبْلُغُ الجاهِلُ مِن نَفْسِه!

□ والهجرةُ من قُطْرٍ إلى قُطْرٍ لا تُشْرَعُ إلّا بدواعيها وأسبابِها مِنْ مثلِ ما ذَكَرنا في فقرةٍ مَضَتْ؛ ومن أعظم هذه الأسباب، أن تكونَ الهجرةُ للإعداد واتِّخاذ الأُهبة التي أمر الله بها؛ ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِه عَدُقَّ اللهِ وعَدُوَّكُم . . . ﴾؛ لإجلاءِ الأعداءِ عن أرضٍ من الخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِه عَدُقَ اللهِ وعَدُوَّكُم . . . ﴾؛ لإجلاءِ الأعداءِ عن أرضٍ من

أرضِ المسلمين، وتَخْليصِها من أيديهم؛ ليعودَ إليها مُحَكْمُ الإسلامِ كما كان مِنْ قَبْلُ .

فالهجرة – إذن – من الإعدادِ الذي أمر الله به وَحَضَّ عليه، وَمَنْ أبطأ فيها – وقد تَهيَّأت أسبابُها ودواعيها – فقد عصى اللَّه، ونأى بجانبِه عن أمره.

فَإِنْ عَلِمَ المسلمُ أو المسلمون أنَّهم ببقائهم في ديارِهم يَزْدادون وَهْناً إلى وَهْن وضَعْفاً إلى ضَعْفِ، وأنَّهم إنْ هاجروا ذَهَبَ الوَهْنُ عنهم، وزال الضَّعْفُ منهم، وبَقُوا – بعد علمهم هذا – ولم يُهاجِروا؛ – إن استطاعوا – فهم آثيونَ عاصُونَ أَمْرَ اللَّه، ورجما عُوقِبوا بمعصيتهم هذه عقوبةً أعظمَ وأشدَّ نُكراً، تتلاشى فيها شخصيتُهم، وتغيبُ معها صورتُهم، وتَضِلُّ بها عقيدتُهم، ثمَّ لا يَجِدُون لَهُم مِن دون اللَّهِ وليّاً ولا نصيراً.

وما صار إليه المسلمون في الأندلُس، وفي غيرها من البلاد، شاهد منظور يَقُصُّ علينا مِن نبيِّه ما يبعثُ مَنْسِيَّ الشَّجَن، ويُنسي لذَّة الوَسَن، ويُذَكِّر مَحْظُورَ الشَّن ! فهل مِن مُدَّكِر ؟

□ ومما لا شكّ فيه – ممّا كَتَمه – أيضاً – ناقلو الفُتيا المُشِيعونَ لها – أنَّ هذا كلّه مَنُوطٌ بالقُدرةِ والاستطاعةِ، لقوله تعالى : ﴿ لا يُكلِّفُ اللهُ نفساً إلّا وُسْعَها ﴾ ، ولقولِه شبحانه : ﴿ فَاتَّقُوا الله ما اسْتَطَعْتُم ﴾ ؛ فإن لم يَجِدِ المسلمُ أَرْضاً يأوي إليها غيرَ الأرضِ التي هو فيها ؛ يَأْمَنُ فيها على دينه ، وينجو من الفتنةِ الواقعِ فيها ، أو حِيلَ بينَه وبينَ الهجرةِ بأسبابٍ مانعةٍ قاهرةٍ لا يستطيعُ تذليلَها ، أو

استوت الأَرضُ كلَّها في الأسبابِ والدَّواعي المُوجبةِ للهجرةِ، أو عَلِمَ في نفسِه أنَّ بِقاءَه في أَرضِه آمَنُ لدينِه ونفسِه وأهلِه، أو لم يكُن مِن مُهاجَرٍ إلَّا إلى أَرض يُحكم فيها بالكُفر الصَّراح علانية، أو كان بقاؤه في أرضِه المأذونِ له بالهجرةِ منها مُحَقِّقاً مَصلحةً شرعيّة، سواءً أكانت هذه المصلحةُ للأمَّةِ، أم بإخراجِ أهلِ الكُفرِ من كفرِهم، وهو لا يخشى الفتنةَ على نَفْسِه في دينه، فهو في هذه الأحوالِ كلِّها، وفي الأحوال التي تُتحاكيها، ليس في وُسْعِه إلّا أن يبقى مُقيماً الرُّضِه، ويُرْجَى له ثوابُ المُهاجِرين، فراراً بدينِهم، وابتغاءَ مرضاةِ ربِّهم. قال الإمامُ النَّوويُّ – في « الرَّوضة » (١٠ / ٢٨٢) – مُتَمَّماً كلامَه قال الإمامُ النَّوويُّ – في « الرَّوضة » (١٠ / ٢٨٢) – مُتَمَّماً كلامَه

« ... فإن لم يَقْدِر على الهجِرةِ فهو مَعذورٌ إلى أن يَقدِرَ » .

الذي نقلتُه عنه - قَبْلُ - :

ويُقالُ في أهلِ فلسطينَ - خصوصاً - ما يُقالُ في مثلِ هؤلاء جميعاً، فلقد سُئل الشيخُ - حفظه الله - عن بعضِ أهل المدنِ التي احتلها اليهود عام المعلم المعنف الحكم اليهودي بالكليّة، حتى صار أهلها فيها إلى حالٍ من الغُربة المُرْمِلَةِ في دينهم، وأضْحُوا فيها عَبَدَةً أذلاءَ ؟ فقال : هل في قُرى حالٍ من الغُربة المُرْمِلَةِ في دينهم، وأضْحُوا فيها عَبَدَةً أذلاءَ ؟ فقال : هل في قُرى فلسطينَ أو في مُدُنِها قريةٌ أو مدينةٌ يستطيع هؤلاء أن يَجِدُوا فيها دينهم، ويَتَخذوها داراً يَدْرُءُون فيها الفتنة عنهم ؟ فإن كان؛ فعليهم أن يُهاجروا إليها، ولا يَخْرَجُوا من أرضِ فلسطين، إذ إنَّ هِجْرَتَهم من داخلِها إلى داخلِها أمْرٌ مَقْدُورٌ عليه، ومُحَقِّقٌ الغاية من الهجرة .

وهذا تحقِيقٌ علميٌ دقيقٌ يَنْقُضُ زَعْمَ مَن شَوَّشَ وهَوَّشَ مُدَّعياً أَنَّ في فُتيا

الشيخ إخلاءً لأرضِ فلسطِين مِن أهلِها، أو تَنْفِيذاً لـمُخَطَّطاتِ يهود !! ﴿ مَا لَكُم كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ .

أُفِّ لكم أَيُّها الناقدون الحاقدون! هل علمتم هذا التَّفصيلَ أم جهلتموه ؟! إن كُنتم علمتموه فَلِمَ أَخْفَيتُموه وكَتَمتُموه ؟!

وإِنْ كُنتُم جهلتموه ! فلماذا رَضِيتُم لأنفسكم الجهل، وللشيخ الظُّلمَ، وللنَّاس التَّضليلَ ؟!

أم أنَّ هذه تجارتُكم تَخْشَونَ كسادَها ؟! بِنْسَتِ البضاعة، وبنستِ التجارةُ !

□ وَلْيَعْلَمِ المسلمُ أَنَّ الحِفاظَ على الأرض والنَّفس، ليس أَوْلَى من الحِفاظِ على الدين والعقيدة، بل إنَّ استلابَ الأرضِ - ممن يظلُّ مُقيماً فيها رجاءَ الحِفاظِ على الدين واضعِ في حسابِه الحِفاظَ على دينه أولاً - قد يكون أَيْسَرَ، وأشدَّ إيذاءً، وأعظمَ فتنةً.

والعدوُّ الكافر الذي يحتلُّ أرضاً - وأهلُها مُقيمون فوقَها - يملكُ الأرضَ ومَن عليها وما عليها، فالكفرُ لا يَحْفظُ للإسلام عهداً، ولا يَرعى للمُسلمين إلاَّ ولا ذمَّة، ولا يُقيم لهم في أرضِهم وخارجِ أرضهم وَزْناً .

وأمَّا الحِفاظُ على النَّفس؛ فلا نُريدُ إطالةَ القولِ فيه، أو التدليلَ عليه بأكثرَ مِن التَّذكير بواقِعَتَي هذا القَرن المريرَتين : النَّكبة والنَّكْسة !!

فأيُّهما أولى وأحرى: الهَرَبُ والفرارُ مُحافظةً على النَّفسِ والوَلَد ؟! أم

الهجرةُ واتِّباع الشُّرع بكلِّ استعلاءِ وإباءِ حِفاظاً على الدين ؟!

وأخيراً :

فإني أُذَكِّر السَّادَة الأَجِلَّاءَ الأَخِلَّاءَ – غيرَ المُتقين فيما صَنَعوا – !! بأمورِ لعلَّها تكونُ نافعة في توبةٍ نَصُوحٍ، يَعْجَلُون بها إلى ربُّهم، قبلَ أن يأتيَ يومٌ لا تنفعُ فيه نُحلَّةٌ ولا شَفاعةٌ، والشاغبون على الشيخ هم الظالمون :

الأول: هل يجوزُ شرعاً أن يكونَ الشريطُ المُسَجَّل دليلاً شرعيّاً قائماً على صحَّةِ نسبة دعوى ما إلى مَن تُنسَب إليه، حتى لو كان الصوتُ المُسجَّلُ هو صوتَ من نُسِبَت إليه تلكَ الدعوى ؟ والجوابُ بالإيجابِ أو النَّفي، هو الذي يُحْكُمُ به على صحَّةِ تلك الدعوى أو على بُطلانِها؛ وبخاصَّةِ أنَّ الحزبيَّة المُعاصرةَ تفعلُ سائِرَ ما تستطيعُ أن تفعله من تزويرٍ أو تحويرٍ - كما يعرفُهُ أربابُها مِن أنفسِهم - من أجل تحقيقِ غاياتها وأهدافها !!

الثاني: كما أنَّ الجواب - إيجاباً أو نفياً - يُعين على فهم قوله تعالى: ﴿ إِنْ جَاءَكُم فَاسَقٌ بنباً فتَبيَّنوا أَن تُصْيُبوا قَوماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا على ما فَعَلتُم نادِمين ﴾، وعِلْمُ تحليلِ الأصوات لا يُقَدِّم ولا يُؤخِّر في الاعتداد بالحكم على صحة الدعوى أو على بُطلانها، ولا أدري إن كان هذا قد مرَّ بخواطر العادِين على الشيخ أم لم يَمُرَّ ؟

فكيفَ إذا كان الشريطُ الـمُسَجَّلُ – الذي نَشَرَوهُ وأذاعوهُ – واحداً مِن عدّةِ أشرطةٍ لا يتمُّ الحُكْمُ على الفتوى المقصودةِ بالبحثِ إلّا بالوقوف عليها

جميعها، وهذا ما لم يفعله واحدٌ من أولئك المشايخ !!

الثالث: هل يجوزُ شَرْعاً أن يُتَّخَذ السَّبقُ الصحفيُّ مَقِيساً عليه في الحُكم على الأُمورِ والأشياءِ محكماً شرعياً ؟ فالسَّبقُ الصحفيُّ لا تفريقَ فيه بين الصدقِ والكذب، ولا بين الحقيقةِ والحيالِ، ولا بين الحقّ والباطل.

والحكمُ الشرعيُ يخضعُ للوحي، فالحقُّ والحقيقةُ رداؤهما الصدقُ، والباطلُ والحيالُ رداؤهما الكذبُ، وأين هذا من ذاك ؟ هل يستويانِ مَثَلاً ؟

فكيف إذا المتَطَت صهوة ذلك السَّبقِ إحدى جرائدِ الصفِّ (العاشر) التي لا تزيد (أعلاها) عن أن تكون أقلَّ مِن (خضراء الدِّمَن) !! بل هي صحيفة تَحملُ (لواءَ) الوَلاء، لكلِّ صاحِبِ (بلاء)؛ كحاطبِ الليلَةِ الظَّلْماء!

الرابع: نسألُ المَشْيوخاءَ والدكاتيرَ: هل أَحْسَنُوا صُنعاً في أنفسِهم وفي النَّاس - حين هاجَت هائجتُهم، وخَوْخَرَت أصواتُهم، وتسعَّرت لَهَواتُهم، ورقصت قلوبُهم، فوق مِنْبَرِ رسولِ اللَّه عَلِيلِيْ فرحاً، واهْتَزَّت أَجسامُهم طَرَباً على كراسيَّهم العلميّة - إن كانت !! - وهم يتغامَزُون بفتوى الشيخ، ويكيلون له بها التُهم، الواحدة تلو الأخرى، ويأخُذُها بعضُهم عن بعض، من غير أن يكونَ لدى الواحدِ منهم الشجاعةُ الأدبيّةُ - كما يُقال - لِيتثبَّت أو يتبيَّن؛ فيتصل بالشيخ هاتفيّاً - إن كان تُخِيفُه لقياه وَجَاهيّاً - يسألُه عن صِدْقِ نسبةِ هذه الفتوى - كما صاغوها وصنعوها - له، أو كذبه ؟!! .

وهل هذا هو المُحُلُّقُ العلميُ الذي عرفوه - إنْ كانوا عَرَفوه ! - من سيرةِ

رسولِ الله عَلَيْكُ، وسُلوكِ أصحابِه، والتابعين وأتباعِهم من بعده ؟ إنَّها واللَّهِ الوائدةُ، المُوضحةُ، المُرَقِّدةُ !!!

وَمَن هان عليه دينُه هان عليه كلَّ شيء، فَلْيَفْرَحوا بسيئاتهم المتكاثرة، ولْيبكوا حسناتِهم المُتناقِصَةَ !!

ولا أدري ماذا يَفيدُ منهم تلامذتُهم، ومُريدوهم، والمُصَفِّقون لهم، وهم على مِثْلِ هذا الخُلُقِ الحانفِ بهم عن مودَّةِ الإيمانِ وأهلِه ؟! وهل أحدُهم يقدرُ على مِثْلِ هذا الخُلُقِ الحانفِ بهم عن الله والإيمانِ وأهلِه ؟! وهل أحدُهم يقدرُ على أن يقفَ أمامَ جبّارِ السماواتِ والأرض يومَ القيامةِ، بواحدةٍ ممّا ألقى بها إلى مسامع النَّاسِ طاعناً ذامّاً بها الشيخ، فكيف بها مُجتمعةً ؟!

ما أرخصَ دينَكم عليكم يا هؤلاء ! وما أضلَّ سَعْيَكم واللَّهِ ! وما أهونَ عليكم حسناتِكم، وما أغلى عليكم سيئاتِكم !!

الخامس: وليسَ مِن شكّ - بعد هذا البيان - أنَّ المُكابرَ في الرُّضوخِ لهذا الحقّ الصُّراحِ هو إنسانٌ قد أصابه الخرَفُ ولو في شَرْخ شبابِه (!)، لكنَّه خَرَفُ الإنصاف والتصور المستقيم !!

وأمَّا الكُبَراءُ الكُبَراءُ مِن أساطينِ الشُنَّة وعُلماء الحديثِ؛ فلقد شَمِلَهم - بفضلِ اللَّهِ ومنتهِ - دُعاءُ رسول اللَّه عَيْقَتْ : « نَضَّرَ اللَّهُ امرة سمع مقالتي فوعاها، فأدَّاها كما سَمِعَها .. » وإنْ رَغِمَتْ أنوفُ الناقدين الحاسدينَ الحاقدين!

ومِن أعجبِ شيءِ يكونُ في هؤلاء الناقدين أنَّهم مُتعالمون، وعلى رُفَعاءِ القَدْر مُتطاولون، مَعَ أنَّهم في الجهل غارقون .. وليس أدّلً على ذلك مِن ذيّاك المُنتقِدِ^(۱) الذي يقتبسُ من قوله تعالى : ﴿ وَمِنكُم مَن يُرَدُّ إِلَى أُرذَل العُمُرِ . . ﴾ معنىّ يَرْمي به مَن لا يبلُغُ هو ظِلّه ا وهذا اقتباس – منه – يَدُلُ على مدى (علم) هذا المُنتقِدِ وحقيقة تعالَيه وتطاوله، حيث إنّ المنقولَ عن السَّلف – في تفسير هذه الآية – يُناقضُ تماماً مُرادَ ذلك المُتطاول، فقد نقل ابنُ الجوزي في تفسيرِه المسمّى « زاد المسير » (٤ / ٤ المُتطاول، عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قولَه – رضي الله عنه – : « ليس هذا في المسلمين، المسلمُ لا يزدادُ في طول العُمُر إلّا كرامةً عند الله، وعقلاً، ومعرفةً » .

أُم أنَّه الجَهَلُ بأشنَعِ صُورِه وأبشعِها ؟!

(۱) وما كان أحراه - هداه الله - أن يَظَلَّ صامتاً، وقد كان الظنُّ به حَسَناً إلى حين ١١

فَأُقُولُ لَه : لا أُدري لماذا حَشَرْتَ نَفْسَكَ في مُحْرِ الضَّبِّ هذا !! وَهَلَّا رَدَّدْتَ - حَفِظكَ اللَّهُ - قُولَ القائل :

كَسَاطِحٍ صَخَرَةً يَوماً لِيُـوْهِنَهَا فَلَم يَضِوْهَا وَأَوْهَى قَرْنَهُ الوَعِلُ أَمْ أَنَّكَ قَدَ عَزَّ عَلَيْكَ - وهذا أُمرَّ نستبعدُه - أَنْ يَبُرَّكَ في شُوثِه ذاك الأَثِيمُ بلسانِه، الفقيرُ بهِ ؟!

وخيرٌ لك - أيُها الأُخُ - أن تَرجعَ إلى الحقّ؛ فتُعلنَ توبتَك مِمَّا اقْتَرَفتَ على المَلَا، فإنَّكَ قد وقَعْتَ - فيما وَقَعْتَ - على الملاِّ!! وإلّا فإنَّك سَتَظلٌ مُتَسَرْبِلاً ثوبَ الظّلم كأُولئك الحَرَّاصين، وحينئذِ انتظر ثمرةَ دُعاءِ الشيخ على ظالميهِ : (اللَّهمَّ أَرِنَا ثَأْرَنَا فيمن ظَلَمَنا). ﴿ وَلَا عُدُوانَ إِلّا على الظَّالمين ﴾ .

السادس: ولعلَّ المشيُخاء، أَو المَشْيُوخاء، والدَّكاتَوْراةَ (١)! يظنُّون إنْ لم يكونوا يعلمون، أنَّ (الحَبَّة) يمكن أن تَصير قُبَّة !! وأنَّ (الجُبَّة) يُمكن أن تُصبح رُجُبة !! وأنَّ (الرُّوضة) يمكن أن تُمسي رَمْضة !!، وإن كانوا - وهم في ظنِّهم أنفسهم الصفوة (المختارة)، وَوجْهَ (السَّحَّارة)، والبضاعة الحسنة (المُمتازة) - قد صنعوا هذا الذي صَنعوا، وأصاروا (الحبَّة) قُبَّة، و (الجُبَّة) رُجُبة، و (الروضة) رمضة، فكيف بمن وراءَهم من (الغُمّار) - بضم الغينن وفتَّحها -، ممن لا يُفرِّق بين الفَرَسِ والحمار، ولا بين سوادِ اللَّيل وضَوْء النَّهار ؟! لقد جرَّأَتم - أيُها السادة الأَجِلاء الأخلاء - غيرَ المتقين فيما صنعوا! - العامَّة على أن يكونوا مثلكم !! فإنَّ للَّه ما أخذَ وله ما أبقى، ولكلَّ أجلٍ

السابع: اعلموا - إِنْ لَم تَكُونُوا تَعْلَمُون، أَيُّهَا المُشيخاءُ والدَّكَاتَوْراة - أَنَّ المُوت قريب، وأَنَّ عَذَابَ اللَّهِ إِمَّا غادِ إليه أو رائح، وأَنَّ خيرَ الزاد التقوى، وأَنَّ النَّاس مَجْمُوعُون إليه، واقفُون بين يَدَيْهِ، مسؤولون عمّا قدَّمُوا، ليس بينَهم وبينه ترجُمانٌ ولا حاجب، فَأَنْهِدُوا أَنفسَكُم إلى توبةٍ أَعْرَضَتْ عنكم بسوءِ ما تصْنعُون، وأَوْلَئُكُم قفاها من شرِّ ما تفعلون، وبَرثت منكم وممّا تقولون وتعملون، من قبل أن يأتيكم الموتُ وأنتم لا تَشعُرون.

⁽١) وهو جمعٌ مَزْجيٌ على غيرِ قياسٍ، سماعيٌّ مُسْتَحْدَثٌ، - يُلْمِحُ إلى صنيعِ اليهودِ، الذينَ حَرَّفُوا الكَلِمَ عَن مواضِعِه ! - أمَّا المشيُخاءُ، والمشيُوخاءُ فَجَمْعاِن صَليبانِ لُغَةً .

الثامن: وخيرٌ لكم - أيها ... إلخ ..! - أن تُوقِنوا أنَّ ما تُبَيِّتونه من مَكْر السَّيِّىء للشيخِ مردُّه إليكم، وأنَّ شعارَ الشيخِ تلك الكلمةُ الحكيمةُ : « قُل كلمتك وامْض، فإن لم تَرَ معناها أنتَ، فسيراه غَيْرُك مِن بَعْدِك » .

وعليه؛ فإنَّ هذا الصَّخَبَ الهائج - ذا الكَلامِ المائج - الذي أثاروهُ مِن على منابِرهم، وسوَّدوه فوقَ صحائِفهم؛ سينعكش عليهم، وترتَدُّ سهامُهُ إليهم، ويرتكسون به في أودية الوَيْلِ والنَّبور ...

أمَّا عامَّةُ النَّاسِ فهي لهم فُرْصَةٌ غاليةٌ يتعرَّفون فيها إلى الشَّيخِ، وينظرون مِن خِلالها تواليفَه ومُصَنَّفاتِه، ويَنْهَلُون عَبْرَها عِلْمَهُ وفُنونَه، بعد إذ سَمِعُوا اسْمَه – وَلَو بصورَةٍ بَتراءَ مُشوَّهةٍ – مِن خُصومِه، والنَّائِلِينَ منهُ، وناقديِه !!

وإذا أرادَ اللَّهُ نَشْرَ فَضِيلَةٍ طُويَتْ أَتَاحَ لَهَا لِسَانَ حَسُودِ ﴿ وَللَّهِ الْأُمرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ .

وَكَلَمَةٌ أَخِيرةٌ لا بُدَّ منها؛ نقولُها لهؤلاءِ القومِ الذين يُغْرِقون غيرَهم بالمِثاليّات (!)، ويَدْعُون سواهم إلى (أدب الحِوَار)، (ومعذرة المُخالف) و ... و .!!

فنقولُ: فلْنَفْرِض - جَدَلاً - إِنَّ فتوى الشيخِ خَطَأٌ مَحْضٌ، فما الحُكْمُ الصائبُ عليها ؟

الجوابُ مبنيٌ على معرفةِ مِن أيٌ أبوابِ العلم هي ؟! أهي مِن مسائلِ التوحيدِ والاعتقادِ ؟! أم مِن مسائلِ الفقهِ والأحكامِ ؟!

وهو جوابٌ بَيُّنٌ جدَّاً لكُلِّ مَن شَدَا من العلم حروفاً .

وإذا وَضَحَ ذلك؛ فإنَّ (أَغْلَظَ) كلمة يُمْكِنُ أَنْ تُقال في (أَكْبَرِ) غَلَطِ من أغلاط الفقه والأحكام : هذا خطأ، أو : خلاف الصواب، ونحو ذلك ... أمَّا (التضليلُ) و (التفسيق) و (الاتهام) فهي كلمات لا يقذِفُ حُمَمَها إلّا مجهلاء بُلَهاء، وليس ذلك من شيم العُلَماء، ولا من أخلاقِ (١) الفُقهاء !

نحذ مَا تَراهُ ودَعْ شَيئاً سَمعتَ به

في (رَوعَةِ الحَقِّ) مَا يُغْنِيكَ عَن (كَذِبِ) ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا والَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنيا وَيَومَ يَقُومُ الأشهادُ ﴾ . ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لِبالمِرصادِ ﴾ .

والحمدُ للَّه أولاًّ وآخراً، وصلَّى اللَّه وسلَّم على النَّبيِّ الهادي المُجتبى .

⁽١) وَيَجْمُلُ بنا - أُخيراً - أَنْ نَشْكُرَ لِنَفَرِ مِن أَهلِ الفَضْلِ فَضْلَهم - وهم عَدَدٌ قليلٌ مِن الأساتِذةِ - إِذْ ناقشوا فتوى الشيخ، ودرسوها، وأصدروا رَأْياً لهم فيها؛ ولكنّه كان رَأْياً مخالفاً له؛ لكونِه مبنيّاً على قُصورِ في تصوّرِ فُتيا الشَّيخِ وحيثيّاتِها، ومن قواعد العلم المعروفةِ : (الحُكْمُ على الشَّيءِ فرنم من تصوّره) .

وهم - جزاهم الله خيراً - وإنْ خالفوا في بيانهم المنشور مُحكُمَ الشَّيخِ وفُتياه، - لِمَا ذكرنا - فإنَّهُ ليس عليهم في مخالفتهم هذه تثريبٌ أو غَضاضةٌ، إذ قيل قديماً: « الحلافُ لا يُفْسِدُ للوُدِّ قضيَّةٌ » .

وإذ نحن نَشْكُوهم، فإنَّما ذلك لأدبِهم في الجوَار، وتَلَطُّفِهم في البحثِ! إنَّا لفي زَمَنِ تركُ القبيح به من أكثرِ النَّاسِ إحسانٌ وتفضيلُ